

# اقبال کا تصور خودی

از

ڈاکٹر سید عابد حسین

ایم۔ اے۔ پی۔ ایچ۔ ڈی



## اقبال کی ڈیمو لاجھور

قیمت - /۸/-

# URDU ADAB DIGITAL LIBRARY (BAIG\_RAJ)

اُردو ادب ڈیجیٹل لائبریری (بیگ راج)

+92 - 307 - 7002092



اُردو ادب ڈیجیٹل لائبریری میں تمام ممبران کو خوش آمدید  
اُردو ادب کی پی ڈی ایف کتابوں تک با آسانی رسائی کیلئے  
ہمارے واٹس ایپ گروپ اور ٹیلی گرام چینل کو جوائن  
کریں۔ اور با آسانی کتابیں سرچ اور ڈاؤنلوڈ کریں۔

واٹس ایپ لنک:

[HTTPS://CHAT.WHATSAPP.COM/FSBLJHJMKBOBNKUPZF5Z](https://chat.whatsapp.com/FSBLJHJMKBOBNKUPZF5Z)

[HTTPS://CHAT.WHATSAPP.COM/HI9ER6LOZGP9MXZBUJQFZD](https://chat.whatsapp.com/HI9ER6LOZGP9MXZBUJQFZD)

TELEGRAM - [HTTPS://T.ME/JUST4U92](https://t.me/just4u92)

[HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/ALMUGHAL.URDU.PAGE](https://www.facebook.com/almughal.urdu.page)

فیس بک پیج لنک :

# سلسلہ مطبوعات اقبال کیڈمی

اقبال پر ایک نظر - چند بلند پایہ تنقیدی اور تشریحی مضامین کا مجموعہ - ۸۷

شرح اسرار خودی - پروفیسر محمد یوسف خاں سلیم چشتی بی اے - ۸۸

تعلیماتِ اقبال - = = = - ۸۹

اقبال و پریم حریت - = = = - ۹۰

اقبال کا تصورِ زمان و مکان - ڈاکٹر محمد رضی الدین یحییٰ ایم اے اپنی ایچ ڈی ۱۰

موت و حیاتِ اقبال کے کلام میں - = = = - ۹۱

تعلیم کا مسئلہ - = = = - ۹۲

اقبال کے چند جوابہر نے - پروفیسر خواجه عبدالحمید ایم اے - ۱۰

یادِ اقبال - مرتبہ چودھری غلام سرور فگار - ۹۳

حقیقتِ نفاق - مرتبہ مولانا صدیق الدین اصلاحی - ۹۴

افادہ حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی - = = = - ۹۵

اسلام اور وطنیت - = = = - ۹۶

محرکہ اسلام و جاہلیت - = = = - ۹۷

محمد عبید - مفتی محمد عبید مصری کے سبق آموز حالات - ۹۸

# اقبال کا تصور خودی

اگر آپ کسی سے پوچھیں کہ اقبال کے کلام کی سب سے بڑی خصوصیت کیا ہے تو وہ یہی کہے گا کہ ان کی شاعری فلسفیانہ شاعری ہے۔ یہ سن کر شاید آپ کے ذہن میں الجھن پیدا ہو کہ کیا فلسفہ شعر کہنا ہو سکتا ہے۔ فلسفہ تو حقیقت کی خشک اور بیجان تعبیر ہے اور شعر اسکی زندگی سے چھلکتی ہوئی تفسیر فلسفی صووت کائنات کا ذہنی ادراک کرتا ہے اور اپنے ادراکات کو مجرد تصورات میں بیان کر دیتا ہے جو ہماری لوح فکر پر درج ہو کر رہ جاتے ہیں۔ یہ خلاف اس کے شاعر بعض کائنات کی تڑپ قلب حیات کی دھڑکن کو محسوس کرتا ہے اور اپنے احساسات کو ہرگز بے نقاب اور نغمے میں ادا کرتا ہے جو ہمارے دل میں اتار کر خون کے ساتھ گردش کرنے لگتا ہے۔

حق اگر سوزے ندارد حکمت کی است

شعری گرد و ہو سوزا ز دل گرفت

کیا اقبال کے شعر کو فلسفیانہ شعر کہنے کے یہ معنی ہیں کہ وہ حکمت کے نظریات کی طرح سوز و درد زندگی اور حرکت سے خالی ہے؟

جیسے اقبال کے کلام سے ذرا سا بھی مس ہے وہ بانتا ہے کہ اس کے  
معنی ہرگز نہیں۔ اقبال کی شاعری تو آبِ حیات کا خزانہ ہے جس سے زندگی اور  
زندہ دلی کے چشمے ابلتے ہیں جن سے سیراب ہو کر مایوس دلوں کی خشک اور  
بختر زمین میں جان پڑ جاتی ہے اور امیر کی کھیتی لہلہانے لگتی ہے۔

بات یہ ہے کہ جب شعر کے لئے فلسفے کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو  
فلسفے کی صرف ایک ہی صنعت مد نظر ہوتی ہے یعنی موضوع کی کلیت اور  
ہمہ گیری۔ اقبال کا کلام فلسفیانہ اسی معنی میں ہے کہ وہ ایک کلی تصور حیات پیش  
کرتا ہے۔ اس کا موضوع فرقہ اور ملت کی زندگی کا ایک جامع نصب العین  
ہے۔ جسے ہم فلسفہ تمدن کہہ سکتے ہیں۔ ورنہ اگر طرزِ ادا کو دیکھتے تو وہ اسی  
سوز و گداز، رنگ و آہنگ سے بھر پور ہے جو ایشیائی شاعری کی جان ہے  
یہاں ایک غلط فہمی کو دور کرنا ضروری ہے۔ کہنے والے کہتے ہیں کہ  
اقبال کا خطاب انسانوں کی صرف ایک جماعت یعنی مسلمانوں سے ہے  
کل نوع انسانی سے نہیں ان کے پیش نظر ملت کا نصب العین ہے۔ جو  
انسانیت کے مقابلے میں بہت تنگ اور محدود ہے اس کے باوجود  
مشرق و ہندوستان اور ایران کے غزل گو شاعروں کا یہ جو عام انسانی  
زندگی کے جذبات و کیفیات کے مصور ہیں۔ مگر ذرا غور سے دیکھتے تو محض  
جذبات و کیفیات کی مصوری اور چہرہ ہے اور زندگی کے ایک مکمل تصور کی

تعمیر اور چیز ہے۔ جذبات کل انسانوں میں یکساں ہیں۔ لیکن نصب العین حیات کی تشکیل میں اختلاف پیدا ہونا ناگزیر ہے۔ ایک عالمگیر انسانی تمدن کا خیال ہر زمانے میں بعض لوگوں کے پیش نظر رہا ہے اور اب بھی ہے لیکن محض مجرد تصور یعنی فلسفے کی شکل میں اس تصور کو کسی ایک شخص کے قلب سے بھی وہ زندہ تعلق پیدا نہیں ہوا جو اسے موضوع شعر بنانے کے لئے ضروری ہے۔ اب تک ہر شاعر اس پر مجبور ہے کہ انسانیت کا عکس کسی خاص ملت یا قوم کے آئینے میں دیکھے اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ قوم اور ملت کے تصورات میں کون زیادہ وسیع ہے اگر آپ قوم سے اہل مغرب کی اصطلاح میں وہ جماعت مراد لیں جس میں قدر مشترک محض نسل اور وطن ہے اور ملت اقبال کے محاورے میں اس گروہ کو کہیں جس کے لئے ایک روحانی اور اخلاقی نصب العین رشتہ اتحاد کا کام دیتا ہے تو یہ مانتا پڑے گا کہ ملت کے تصور کا وسیع تر اور انسانیت سے قریب تر ہونا ممکن ہے۔ اس لئے کہ نسل و وطن کا فرق دنیا میں ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اور اگر اس پر زیادہ زور دیا جائے تو نوع انسانی میں اتحاد پیدا ہونا محال ہے۔ لیکن ایک اخلاقی اور روحانی نصب العین کا کل انسانوں کو ایک مرکز پر جمع کر کے متحد کر دینا کم سے کم خیال میں آسکتا ہے۔ دیکھنا اصل میں یہ ہے کہ جو نصب العین اقبال کے ذہن میں ہے وہ کیا ہے اور کیسا ہے محض یہ بات ہے کہ وہ ملت کے تصور سے وابستہ ہے اسے تنگ اور محدود دکنے کے لئے کافی نہیں

اقبال کی شاعری اور ان کے نصب العین زندگی کو اچھی طرح سمجھنے کے  
 لئے یہ ضروری ہے کہ ہم اس نقش کو اس کے تاریخی پس منظر کے ساتھ دیکھیں۔  
 جب افق ہند سے وہ ہلال نمودار ہوا جو ایک دن فلک شعر پر ماہِ کامل بن کر  
 چمکنے والا تھا، اس وقت عموماً مشرق اور خصوصاً عالم اسلام پر حزن و یاس کی  
 تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ سب سے بدتر حالت ہندوستان کے مسلمانوں کی تھی۔ جیل  
 اور غلامی کی بدولت ان کے دلوں میں زندگی کی آگ سرد پڑ چکی تھی اور جدھر  
 آنکھ اٹھا کر دیکھتے راکھ کے ڈھیروں کے سوا کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ مغربی فاتحوں  
 کی، عیسیت، مغربی تمدن کی صولت مسلمانانِ مہجرت کے قلب و دماغ پر مستولی تھی۔  
 وہ اس بے پناہ قوت سے ڈر کر بھاگنا چاہتے تھے مگر یہ تنہا طیس کی طرح نہیں  
 اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ اس زمانے میں ایک باہمت خود دار اور مدبر مسلمان  
 سید احمد خاں نے جسے یقین تھا کہ ملت اسلامی کی سطحی کمزوری کی تہ میں فولاد کی  
 قوت پنہاں ہے، مسلمانوں کو اس پر ابھارا کہ وہ بے تحلف اپنی زندگی کو مغربی  
 تمدن سے رگڑ کھانے دیں۔ اس رگڑ سے ابتدا میں انہیں سخت صدمہ پہنچا مگر  
 اسی سے وہ چنگاریاں بھی نکلیں جنہوں نے ان کے دلوں میں خیریت و حمیت کی  
 آگ بھڑکا دی۔

تدبیر و سیاست کو چھوڑ کر صرف شعر کے میدان کو دیکھتے تو آپ کے دو ممتاز

صورتیں نظر آئیں گی جنہوں نے مسلمانوں کے مرغوبی اور مایوسی کے طلسم کو توڑا اور ان میں خود داری اور خود اعتمادی پیدا کرنے کی کوشش کی۔ ایک حالی جس نے سوز و درد کے لیے میں ملت اسلامی کو اس کے عروج و زوال کی داستان بنا کر گذشتہ عظمت اقبال کی یاد تازہ کر دی اور موجودہ پستی و کمیت پر غیر دلائل۔ دوسرے اکبر جس نے طرافت کے پر اسے میں مسلمانوں کو غیروں کی ذہنی غلامی کی ذلت سے آگاہ کیا اور ان کی نظر میں اپنے مذہب و تمدن کا احترام دوبارہ قائم کر دیا۔ حالی جدت پسند تھے 'قدیم تہذیب کی خرابیوں پر سختی سے نکتہ چینی کرتے تھے اور جدید تہذیب کی خوبیوں کو اختیار کرنے کی تعلیم دیتے تھے۔ اکبر قدامت پسند تھے 'نئی روشنی کی ہر چیز پر ہنستے تھے اور پرانی روشنی کی ہر چیز کو سراہتے تھے۔ مگر دونوں نے مسلمانوں میں عزت قومی کے جذبے کو ابھارا۔ اپنی مدد آپ کرنے کا حوصلہ دلایا۔ اور یاس کی تاریکی میں امید کی ایک جھلک دکھائی۔

لیکن ان دونوں بزرگوں کی نظریات کی تہ تک نہیں پہنچی۔ انہوں نے بیمار قوم کا مرض تو تشخیص کر لیا۔ لیکن اس مرض کا سبب نہیں پہچان سکے۔ اکبر نے مسلمان کے تنزل کا باعث یہ قرار دیا کہ وہ اپنے مرکز یعنی مذہب سے منحرف ہو گئے اور حالی نے یہ کہا کہ وہ اجتہاد فکر اور وسعت نظر چھوڑ کر تقلید پرست اور تنگ خیال بن گئے۔ مگر دونوں میں سے کسی نے یہ نہ بتایا کہ آخراں کے مرکز

سے منحرف ہونے یا تقلید و تعصب اختیار کر لینے کی وجہ کیا تھی۔ اس وجہ کے معلوم کرنے کے لئے اقبال کی فلسفیانہ نگاہ کی ضرورت تھی۔ شاید مؤرخ یہ کہے کہ دولت اور حکومت نے مسلمانوں کو کاہل اور عیش پرست بنا دیا اور اسی کاہلی اور عیش پرستی نے انہیں رفتہ رفتہ فعالیت اور حرکت سے محروم کر کے انفعالی اور جمود میں مبتلا کر دیا لیکن اقبال جس کی نظر تاریخ کے ساتھ ساتھ فلسفہ تمدن اور فلسفہ نفس پر بھی عبور رکھتی تھی اس توجہ کو کافی نہیں سمجھتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ ایک الوالعزم قوم میں جس نے اپنی عظمت و سطوت کا سکہ دنیا پر بٹھا دیا ہو۔ جسمانی تعیش اور کاہلی کی لہر جب تک اس کے اندر روحانی تعیش اور کاہلی کا زہر نہ بھرا ہو، ہرگز اس حد تک نہیں پہنچ سکتی کہ اس کے قوائے ذہنی اور عملی کو ماؤف کر دے۔ یہ روحانی تعیش اور کاہلی اقبال کے نزدیک وحدت وجود کے عقیدے پر مبنی ہے جو مسلمانوں میں غیر اسلامی اثرات سے پیدا ہوا اور جس نے انفرادی نفس کے وجود کو باطل قرار دے کر ان کے دلوں کی اخلاقی ذمہ داری کے احساس کو مٹا دیا اور اس طرح مذہب و اخلاق کی جڑا کو کھوکھلا کر دیا اور سعی و عمل کے ذوق کو فنا کر دیا۔ اس اجمال کی تفصیل خود اقبال کی زبان سے سنئے :-

"مشکلہ انہما کی تحقیق و تدقیق میں مسلمانوں اور ہندوؤں کی ذہنی تاریخ میں ایک عجیب مماثلت ہے اور وہ یہ کہ جس نکتہ خیال سے سری شکر نے گیتا کی

تفسیر کی اسی نکتہ خیال سے شیخ محی الدین عربی اندلسی نے قرآن شریف کی تفسیر کی جس نے مسلمانوں کے دل دماغ پر بہت گہرا اثر ڈالا ہے شیخ اکبر کے علم و فضل اور ان کی زبردست شخصیت نے مسئلہ وحدت الوجود کو جس کے وہ ان تھک مفسر تھے اسلامی تخیل کا ایک لاینفک عنصر بنادیا۔ اوصال الدین کرمانی اور فخر الدین عراقی ان کی تعلیم سے نہایت متاثر ہوئے اور رفتہ رفتہ چودھویں صدی کے تمام عجمی شعرا اس رنگ میں رنگین ہو گئے۔ ایرانیوں کی نازک مزاج اور لطیف الطبع قوم اس طویل دماغی مشقت کی کماں تحمل ہو سکتی تھی جو جزو سے کل تک پہنچنے کے لئے ضروری ہے۔ انہوں نے جزو و کل کا دشوار گزار درمیانی فاصلہ تخیل کی مدد سے لے کر کے "رگ چراغ" میں "خون آفتاب" اور "شرار سنگ" میں "جلوہ طور" کا مشاہدہ کیا۔

"مختصر یہ کہ ہندو حکما نے مسئلہ وحدت الوجود کے اثبات میں دماغ کو اپنا مخاطب کیا مگر ایرانی شعرا نے اس مسئلے کی تفسیر میں زیادہ خطرناک طریق اختیار کیا یعنی انہوں نے دل کو اپنا آماجگاہ بنایا اور ان کی حسین و سلی نکتہ آفرینیوں کا آخر کار یہ نتیجہ ہوا کہ اس مسئلے نے عوام تک پہنچ کر تمام اسلامی قوم کو ذوق عمل سے محروم کر دیا۔"

---

وحدت وجود کا مسئلہ جس کی طرف مندرجہ بالا عبارت میں اشارہ کیا گیا

ہے یہ ہے کہ وجود حقیقی صرف خالق کائنات کی ذات کا ہے۔ مخلوق جس میں عالم طبیعی اور انسان سب ہی داخل ہیں، محض اعتباری اور مہوم وجود رکھتے ہیں اور اسی ایک نور ایزدی کے پر تو ہیں۔ ہم نے اپنی کوتاہ بینی سے ان اصنام خیالی کو حقیقی سمجھ لیا ہے اور تعینات کے ان پردوں نے ہمیں معرفت ذات سے محروم کر دیا ہے۔

کثرت آرائی وحدت ہے پرستاری و ہم  
کر دیا کافران اصنام خیالی نے مجھے

(غالب)

اصل میں یہ احساس وحدت ایک کیفیت ہے جو قلبِ حال پر ایک خاص وقت میں آنا فانا گزر جاتی ہے مگر جب زبانِ قہر اسے تصورات کے جال میں پکڑ کر رکھنا چاہتی ہے تو الفاظ کے سوا کچھ باتھ نہیں آتا۔ انہی الفاظ کو شاعر اٹھاتے ہیں اور نظم کا خوشنما لباس پہنا کر اس قدر دلکش اور دل فریب بناتے ہیں کہ سینے والوں کا دل و دماغ مسحور ہو جاتا ہے۔ یہی وہ تصوف ہے جس کے متعلق شیخ علی حزیں نے کہا ہے کہ برائے شعر گفتن خوب است اگر یہ قیل و قال محض تفریح کے لئے ہو تو کوئی حرج نہیں مگر غضبِ فحش ہے کہ جو قوم عیش و عشرت میں پڑ کر زندگی کی ٹھکن و مہ داریوں سے گھبرانے لگتی ہے اور ان سے بچنے کا جیلہ ڈھونڈھتی ہے وہ اس متصوفانہ شاعری کو اپنا

فلسفہ حیات بنالیتی ہے۔ کائنات کا مہموم ہونا انسانی کا بے حقیقت  
اور زندگی کا بے ثبات ہونا، سعی و عمل کا لا حاصل ہونا وہ خیالات ہیں جو شعر  
کے میٹھے سروں میں ٹھکی ہوئی قوم کو لوریاں دے کر سلا دیتے ہیں۔ پھر حبِ اپنی  
غفلت کی بدولت وہ دولت و حکومت قوت و اقتدار کھو بیٹھتی ہے تو یہی  
دلفریب تھے جو پہلے صبر و سکون اور کیف و سرور کا سبب ہوتے تھے اب قوت  
دیاں اور حزن و ملال کا باعث بن جاتے ہیں اور اسے ایک بار گرنے کے بعد  
پھر اٹھنے نہیں دیتے۔ یہی ماجرا تھا جو مسلمان پر گزرا اور جس نے ان میں بے ہرکی  
بے اصولی اور بے عملی پیدا کر دی مسلمانوں کے انفرادی اور اجتماعی امراض کا  
یہی سبب بڑا سبب تھا جسے حکیم ملت اقبال نے پہچانا اور جس کے ازالے کی  
کوشش میں انہوں نے اپنی مسیحائی کی خداداد قوت صرف کی۔

ہم عقیدے کو جو اقبال کے نزدیک ملتِ اسلامی کے زوال کی حقیقی وجہ  
ہے وہ لقی خودی کے نام سے موسوم کرتے ہیں اور اسے اثباتِ خودی کے نظریہ  
سے روکنا چاہتے ہیں۔ خودی یا انانیت کا لفظ اردو میں کبر و غرور کے معنی  
میں آیا کرتا ہے، مگر اقبال نے اسے ایک فلسفیانہ اصطلاح کے طور پر اس جہاں  
اور عقیدے کے لئے استعمال کیا ہے کہ فرد کا نفس یا انا گو ایک مخلوق اور  
خانی ہستی ہے لیکن یہی اپنا ایک علیحدہ وجود رکھتی ہے جو عمل سے پائدار

اور لازوال ہو جاتا ہے۔ اسرار خودی کے دیباچے میں فرماتے ہیں یہ لفظ اس نظم میں معنی غور و استعمال نہیں کیا گیا جیسا کہ عام طور پر اردو میں مستعمل ہے اس کا مفہوم محض احساس نفس یا تعین ذات ہے۔

یہی خودی کا تصور اقبال کے فلسفہ حیات و کائنات کی بنیاد ہے کسی نے کہا ہے کہ فلسفے کا آغاز ایک حیرت اور الجھن سے ہوتا ہے وہ سوال جس نے اقبال کو الجھن میں ڈالا یہ ہے "یہ وحدت و جدائی یا شعور کا روشن نقطہ جس سے تمام انسانی جذبات و تخیلات مستفہر ہوتے ہیں یہ پر اسرار شے جو فطرت انسانی کی منتشر اور غیر محدود کیفیتوں کا شیرازہ بند ہے یہ خودی یا انا یا میں جو اپنے عمل کی رُو سے ظاہر اور اپنی حقیقت کی رُو سے مضمر ہے جو تمام مشاہدات کی خالق ہے مگر جس کی لطافت نگاہوں کے گرم مشاہدے کی تاب نہیں آ سکتی، کیا چیز ہے؟ کیا یہ ایک لازوال حقیقت ہے یا زندگی نے محض عارضی طور پر اپنے فوری عملی اغراض کے حصول کی خاطر اپنے آپ کو اس فریب تخیل یا دروغ مصلحت آمیز میں نمایاں کیا ہے؟ اخلاقی اعتبار سے افراد اور اقوام کا طرز عمل اس نہایت ضروری سوال کے جواب پر منحصر ہے اور یہی وجہ ہے کہ دنیا میں کوئی قوم یہی نہ ہوگی جس کے علما اور حکماء نے کسی نہ کسی صورت میں اس سوال کا جواب پیدا کرنے کے لئے دماغ سوزی نہ کی ہو۔ مگر اس سوال کا جواب افراد و اقوام کی دماغی قابلیت پر اس قدر انحصار نہیں رکھتا جس قدر کہ ان کی افتاد و طبیعت پر

مشرق کی فلسفی مزاج قومیں زیادہ تر انسی تہجہ کی طرف مائل ہوئیں کہ انسانی  
 انا محض ایک فریب تخیل ہے اور اس پھندے کو گھلے سے اٹانے کا نام نجات  
 ہے۔ مغربی اقوام کا عملی مذاق ان کو ایسے نتائج کی طرف لے گیا جن کے لئے ان  
 کی فطرت متقاضی تھی۔ . . . . مغربی ایشیا میں اسلامی تحریک ایک نہایت  
 رعب و استہساں کا عمل تھی گو اس تحریک کے نزدیک انا ایک مخلوق ہستی ہے  
 جو عمل سے لازوال ہو سکتی ہے۔ . . . . میں نے اس دقیق مسئلے کو فلسفیانہ  
 دلائل کی پیچیدگیوں سے آزاد کر کے تخیل کے رنگ میں رنگین کرنے کی کوشش کی  
 ہے تاکہ اس حقیقت کو سمجھنے اور غور کرنے میں آسانی پیدا ہو۔

آئیے اب یہ دیکھیں کہ جس خیال کو اقبال نے یہاں محفل طور پر پیش کیا  
 کیا ہے۔ اس کی تفصیلات اس کمال سخنور کے فیض طبع سے شعر کا جامہ پہن کر  
 کس قدر دل نشین اور دل آویز روح پرور اور روح افزا جاں نواز اور جاں  
 بخش بن جاتی ہیں۔

اقبال کے نزدیک کائنات کی اصل ایک جوہر بسیط ہے جس کے اندر شعور  
 اور ارادے کی قوتیں مضمر ہیں۔ ان قوتوں کو فعل میں لانے کے لئے اس نے  
 آپ کو خود اور غیر خود یا فلسفے کی اصطلاح میں موضوع اور معدن میں تقسیم کر

دیا۔ غیر خود کی علت غائی یہ ہے کہ وہ خودی کے مشاہدے کے لئے آئینے کا  
 اور اس کے عمل ارتقاء کے لئے مہمول کا کام دے۔ خودی اپنی تکمیل اور تحکیم  
 کے لئے غیر خود سے ٹکراتی ہے اور اسی تضاد میں دوسرے درجے سے اس کی اندرونی  
 قوتیں نشوونما پاتی ہیں اور وہ بتدریج سلسلہ ارتقاء کو طے کرتی ہے اس  
 کی ہستی مسلسل حرکت اور عمل پیہم کشمکش اور کارزار ہے جس نسبت یہ  
 کوئی شے اپنی خودی میں مستحکم اور غیر خود پر غالب ہے، اسی نسبت سے اس کا درجہ  
 مدارج حیات میں متعین ہوتا ہے۔

پیکر ہستی نہ آثارِ خودی است	ہر چہ غمی بستی ز اسرارِ خودی است
خوشتن را چوں خودی بیدار کرد	آشکارا عالم پندار کرد
صد جہاں پوشیدہ اندر ذات او	غیر او پیدا است از اثبات او
سازد از خود پیکر اغیار را	تا فراید لذت پیکار را
چوں حیاتِ عالم از زورِ خودی است	پس بقدر استواری زندگی است
چوں زمین بستی خود محکم است	یاہ پابند طواف پیہم است
ہستی مہراز زمین محکم تر است	پس زمین مسخوڑ چشم خاوار است

اس سلسلہ ارتقاء کی آخری کڑی انسان ہے۔

خودی کیا ہے رازِ درونِ حیات خودی کیا ہے بیدارئی کائنات

اول اس کے پیچھے ابد سامنے نہ حد اس کے پیچھے نہ حد سامنے  
 زمانے کے دھاکے میں بہتی ہوئی ستم اس کی موجوں کے بہتی ہوئی  
 ازل سے ہے کشمکش میں اسیر ہوئی خاک آدم میں صورت پذیر  
 خودی کا شہمن تھے دل میں ہے فلک جس طرح آنکھ کے تل میں ہے

مخلوقات میں بہ اعتبار مدارج انسان اسی لئے سب برتر ہے کہ اس  
 ذات میں خودی کو اپنا اور اپنے مقصد کا شعور حاصل ہو جاتا ہے اور یہی شعور  
 سے اور سب چیزوں سے ممتاز کرتا ہے۔ وہ بھی اور مخلوقات کی طرح ایک مخلوق  
 ہے مگر اس کی ہستی محض اعتباری نہیں بلکہ حقیقی ہے۔ اس کے مقابلے میں عالم  
 نطرت کا وجود محض اضافی اور اتافی اور اک و مشاہدے کا پابند ہے۔

ایں جاں حسیست صنم خانہ پندار من است جلوہ او گرو دیدہ بیدار من است  
 ہمہ آفاق کہ گیرم بزنگاہے او حلقہ ہست کہ از گردش پرکار من است  
 ہستی نیستی از دیدن تا دیدن من چہ زمان و چہ مکان شوخی افکار من است

جہاں افر بھی از دیدن ما نمائش رستہ از بالیدن ما  
 جہاں غیر از تجلی ہائے منیت کہ بے اجلوہ نور و صدانیت  
 جہاں رنگ و بو گلستانہ زما آزاد و ہم وابستہ ما

خودی اور ایک تازیگہ است زمین و آسمان ہر دو ملست

بقول ڈیکارٹ کے انا یا خودی کی ہستی بدیہی ہے اس لئے کہ اسے  
بلا واسطہ اپنا شعور ہوتا ہے ورنہ ایک غیر خود یعنی عالم فطرت کی ہستی دلیل  
کی محتاج ہے۔ اگر انسان کو اپنے وجود میں شک ہو تو یہ شک خود اس بات کا  
ثبوت ہے کہ کوئی شک کرنے والا موجود ہے۔

نودش چوں نمود این آن است	اگر گوئی کہ "من" وہم و گمان است
یکے در خود نگران بے نشان کست	بگو با من کہ دارائے گماں کست
نہی آید بہ فکر جہ ریلے	جہاں پیدا و محتاج دیلے
یکے اندیش و دریا بیل چہ رست	خودی پنہاں ز محبت بے نیاز است
خودی راکشت بے حاصل میندا	خودی راقی بدار باطل میندا

جس طرح انسانی زندگی کا نقطہ آغاز اپنی خودی کا شعور ہے اسی طرح اس  
کی منزل مقصود یہ ہے کہ خودی کو روز بروز مضبوط اور محکم کرتا جائے جیسا کہ ہم  
اوپر کہہ چکے ہیں خودی کے استحکام کی یہی صورت ہے کہ انسان غیر خود سے یعنی  
اپنے طبعی ماحول سے مسلسل جنگ کرتا ہے۔ یہ اس طرح ہوتا ہے کہ وہ ہمیشہ  
اپنے لئے نئے نئے مقاصد متعین کرتا ہے اور انہیں حاصل کرنے کی سعی میں سرگرم

رہتا ہے۔ اس میں اسے اپنے ماحول میں تصرف کرنا، اپنی رامے رکاوٹوں کو دور کرتا اور مشکلات کا مقابلہ کر کے ان پر غالب آنا پڑتا ہے! اس طرح اس کی ذہنی اور عملی قوتیں برا بھلا ہوتی رہتی ہیں اور اس کے سینے میں خودی کی آگ روز بروز زیادہ مشتعل ہوتی جاتی ہے۔

زندگانی را بہت از مدعات کاروانش را دراز مدعات  
 زندگی در جستجو پوشیدہ است اصل او در آرزو پوشیدہ است  
 از تمنا رقص دل در سینہ ما سینہ ما از تاب او آئینہ ما  
 ما از تخلیق مقاصد زندہ ایم از شعاع آرزو تابندہ ایم  
 یہ سوز آرزو طالب خودی کو دم بھر چین نہیں لینے دیتا۔ ایک مقصد کے حاصل ہوتے ہی وہ ایک بلند تر مقصد کے حصول کی کوشش کرنے لگتا ہے اور اسی طرح راہ طلب میں آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اسی بقراری اور بچہنی اسی سچی پیہم اور جہد مسلسل کا نام زندگی ہے۔ سکون خواہ وہ بہشت کا سکون کیوں نہ ہو، روح انسانی کے لئے موت کا پیام ہے۔

چہ کنم کہ فطرت من بہ مقام در نہ سازد دل نا صبور دارم چو صبا بہ لالہ زار  
 چو نظر قرار گیرد بہ نگار خوب روئے پیداں زماں دل من پے خوب ترنگا  
 ز شرستارہ جوئم ز ستارہ آفتابے سر ممتزلے نہ دارم کہ میرم از قرار  
 چو ز بادہ بہائے قلعے کشیدہ خیزم غنے دگر سر اٹم بہ ہوائے نوبہارے

دل عاشقان بے پرواہ بہشت جاوے نہ نوائے درویشی نہ غمگسار

خودی کے منازل ترقی اس عالم زمان و مکان کی تسخیر پر ختم نہیں ہوتے  
شاعری کی چشم تخیل انسان کے جہد و عمل کے لئے اس کے ماورائے سنئے  
میدان دیکھتی ہے

خودی کی یہ ہے منزل اولیں	مسافر یہ تیرا نشین نہیں
تیری آگ اس خاکداں نہیں	جہاں تجھ سے ہے تو جہاں نہیں
بڑھے جایہ کوہِ گراں توڑ کر	طلسمِ زمان و مکاں توڑ کر
جہاں اور بھی ہیں ابھی بے نمود	کہ خالی نہیں ہے ضمیر وجود
ہر اک منتظر تیری یلغار کا	تیری شوخی فکر و کردار کا

تقاعد نہ کر عالم رنگ و بو پر	چمن اور بھی اشیاں اور بھی ہیں
تو شاہین ہے پڑا ہے کام ترا	ترے سامنے آسمان اور بھی ہیں
اسی روز و شب میں الجھ کر نہ جا	کہ تیرے زمان و مکاں اور بھی ہیں

اس راہ میں ایک راہنما کی ضرورت ہے اور وہ رہنما شوق ہے عشق  
اس مردِ کمال کی محبت کو کہتے ہیں جو معرفتِ نفس کے مدارج سے گزر کر خودی کی

میراج پر پہنچ چکا ہے محبت کا دوسرا نام تقلید ہے لیکن یہاں عشق اور تقلید کے  
 یعنی نہیں ہیں کہ عاشق اپنے آپ کو معشوق کی ذات میں یا مقلد اپنے آپ کو  
 مرشد کی ذات میں کھو دے یا اس سے روحانی قوت مستعار لے کر مصنوعی تقویٰ  
 حاصل کرے بلکہ یہ ہیں کہ وہ اس بزرگ شخصیت سے تکمیل خودی کا راز سیکھے اور  
 خود اپنی قوتوں کو نشو و نما دے کر اپنی شخصیت یا خودی کو استوار کرے۔

نقطہ نوے کہ نام او خودی است	زیر خاک ما شرار زندگی است
از محبت می شود پائندہ تر	زندہ تر، سوزندہ تر، تابندہ تر
کیا پیدا کن از مشیت گلے	بوسہ زن بر آستان کالے
کیفیت باخیز از صہبائے عشق	ہست ہم تقلید از اسمائے عشق
عاشقی محکم شوا از تقلید یار	تا کند تو شود یزدان شکار

خام کاروں کو عشق خود فراموشی اور از خود رفتگی سکھاتا ہے مگر پختہ کاروں  
 کو خود شناسی اور خود داری کا سبق دیتا ہے۔

بہر دل عشق رنگ تازہ بر کرد	گئے بامسنگ کہ با شیشہ سر کرد
ترا از خود ر بود و چشم تر د	مرا با خوشتن نزدیک تر کرد

ایک غافی نصب العین کی محبت غافی انسان کی خودی کی تکمیل کر کے

اسے بھی لازوال بنا دیتی ہے  
 مرد خرد کا عمل عشق سے صاحب فروغ  
 عشق سے اصل حیات موت ہے اس پر آم  
 عشق خود اک سیل ہے سیل کو لیتا ہے تھام  
 عشق کی تقدیم میں غم رواں کے سوا  
 اور زمانے بھی ہیں جن کا نہیں کوئی نام

طلب ہدایت کے لئے کسی مرد کمال کے آگے سر نیاز جھکانا تو خودی  
 کو مستحکم کرنا ہے لیکن مال و دولت جاہ و منصب کے لئے ارباب اقتدار ہاوت  
 نگر ہونا اسے ضعیفیت کر دیتا ہے فقر و استغنا خودی کی سب سے اہم شرط ہے  
 اے زراہم کردہ از شیراں خراج گشتہ رو بہ مزاج از اعتیاج  
 از سوال افلاس گردد خوار تر از گدائی گدیہ گردنادر تر  
 از سوال آشفۃ اجزائے خودی بے تجلی نخل سینائے خودی  
 دامنے بر منت پذیر خوان غیر گردش خم گشتہ احسان غیر  
 نے خنک آتش نہ کا نذر آفتاب می نخواہد از خضر مایہ جام آب  
 چون جہاب از غیرتہ مردانہ باش ہم بہ بچرانہ نگوں پیما نہ باش

سوال اور گدائی صرف اسی کا نام نہیں کہ مفلس دولت مند کا طفیل  
 بن جاتے بلکہ دولت سے گرنے کا ہر طریقہ جس میں انسان خود محنت کے

نہ کماٹے بلکہ دوسروں کی محنت سے فائدہ اٹھائے، اقبال کے نزدیک  
گداگری میں داخل ہے یہاں تک کہ وہ بادشاہ بھی جو غریبوں کی کمائی  
پر بسر کرتا ہے سوال اور درپوزہ گری کا مجرم ہے۔

میکدے میں ایک دن اک مرد زیرک نکلا ہے ہمارے شہر کا سلطان گداٹے بے نوا  
تاج پہنایا ہے کس کی بے کلاہی نے اسے کس کی عربانی نے بخش دی ہے اسے زرین قبا  
اس کے آب لالہ گلوں کی خون دھتھال کشید تیرے میرے کھیت کی مٹی ہے اس کی کھیا  
اس کے نعمت خانے کی ہر چیز ہے مانگی ہوئی دینے والا کون ہے مرد غریب دے نوا

مانگنے والا گدا ہے صدقہ مانگے یا خراج

کوئی مانے یا نہ مانے میر سلطان سب گدا

گدائی اور فقر میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ گدائی مال دنیا کی احتیاج  
اور دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے۔ فقر مادی لذتوں سے بے نیاز ہو کر  
کائنات کی قوتوں کو تسخیر کرنا، تو امیس فطرت پر حکمرانی کرنا، دنیا میں امن  
و انصاف کا ڈونگا بجانا، مظلوموں کو ظالموں کے غنچے سے نجات دلانا ہے  
چھت فقراے زندگان آب و گل؟ یک نگاہ راہ میں یک زندہ دل  
فقر خیر گیر یا نان شعیر بستہ فتراک او سلطان و میر  
فقر برگرومیاں شبخوں زند برلوا امیس جہاں شبخوں زند

با سلاطین بر قدم و فقیر  
 از شکوہ پوریا لرزد سریر  
 از جنوں می افگند موئے بهر  
 وارہاند خلق را از جبر و قہر  
 بر نیفتد ملتے اندر بند  
 تا دور و باقی است یک رویش مرد  
 آبروئے ماز استغنائے اوست  
 سوز ما از شوق بے پڑائے اوست

اک فقر سکھاتا ہے میاؤ کو پنچ سیدی  
 اک فقر سے کھلتے ہیں سار جہاں گیری  
 اک فقر سے قوموں میں مسکینی و دلگیری  
 اک فقر سے مٹی میں خاصیت اکیسیری

فقر کے ہیں معجزات تاج و سر و سپا  
 فقر ہے میروں کا میر فقر ہے شاہوں کا شاہ  
 چڑھتی ہے جب فقر کی سانچ تیغ خودی  
 ایک سپاہی کی ضرب کرتی ہے کار سپاہ

کمال ترک نہیں آب و گل سے مہجوری  
 کمال ترک ہے تسخیر خاکی و نوری  
 میں ایسے فقر سے لے لے اہل حلقہ باز آیا  
 تمہارا فقر ہے بے دولتی ورنہجوری

جب خودی عشق و محبت اور فقر و استغنائے تحکم ہو جاتی ہے تو کائنات  
 کی مداری قوتیں انسان کے قبضے میں آ جاتی ہیں۔  
 از محبت چوں خودی محکم شود      قولش فرماں و عالم شود

پنجہ او پنجہ حق می شود      ماہ از انگشت او شق می شود

قلندراں کہ بہ نجر آب و گل کوشند      ز شاہ باج ستا تہ و خرقدہ می پوشند  
بہ جلوت اند و کمندے ہر و ترہ چمند      بخلوت اند و زمان مکان غول اند

مگر خودی کی غیر محدود قوت تعمیر و تخریب دونوں کا کام کر سکتی ہے۔ خودی سے تعمیر کا کام لینے کے لئے توسیع کے ساتھ ساتھ اس کی تادیب و ترتیب بھی ضروری ہے (بے قید اور بے تربیت خودی کی مثال شیطان ہے جس کے متعلق اقبال کا نظریہ نہایت دلچسپ ہے۔ وہ بھی گوشتے کی طرح اسے بدی کی قوت نہیں بلکہ خودی اور تخلیق کی عظیم الشان قوت سمجھتے ہیں جو محبت و اطاعت کی راہ ستقیم سے ٹھیک گئی ہے) خودی کی تادیب و تہذیب کا پہلا درجہ اطاعت ہے یعنی اس قانون حیات کی پابندی جو خالق عالم نے ہر مخلوق کے لئے مقرر کیا ہے۔

ہر کہ پنجہ سوسہ و پردیں کند      خویش را ز پنجہ سیری آئیں کند  
باو را زنداں گل خوشبو کند      قید بورا نافشہ آہو کند  
می زند اختر سوسے منزل قدم      پیش آئینے سر تسلیم خم  
سبزہ بر دین نور ویدہ است      یا ثمال از ترک آن گردیدہ است  
لالہ پیہم سوختن قانون او      قص پرادرگ او خون او

قطرہ ہا دریا ست از آئین وصل      ذرہ ہا صحرا ست از آئین وصل  
 باطن ہر شے ز آئینے قوی      تو چرا غفل ازین سماں روی  
 بازے آزاد دستور قدم      زمینت پاکن ہماں بحر سیریم  
 شکوہ سنج سختی آئین مشو      از حد و مصطفیٰ بیرون مرو

دوسرا درجہ ضبط نفس ہے یعنی انسان اپنے نفس کی ادائے قوتوں کو  
 جن کی سرکشی کی کوئی حد نہیں ہے قابو میں لائے خصوصاً نفسانی محبت اور  
 خوف کے جذبات پر جو سب سے زیادہ قوی ہیں غالب آئے۔  
 نفس تو مثل شتر خود پرور است      خود پرست خود سوار و خود سیر است  
 مرد شو اور زمام او بہ کف      تا شوی گوہر اگر باشی خرف  
 طرح تعمیر تو از گل رختند      با محبت خوف را آمیختند  
 خوف و تبا خوف حقیقی خوف جا      خوف آلام زمین و آسمان  
 حب مال و دولت و حب وطن      حب خویش و اقربا و حب زن  
 تا عصائے لالہ داری بدست      ہر قسم خوف را خواہی شکست  
 ہر کہ در ایم لا آباد شد      فارغ از بندن و اولاد شد

ان دونوں مدارج سے گزرنے کے بعد انسان اس درجے پر فائز ہوگا

انسانیت کا اوج کمال سمجھنا چاہئے۔ یہ نیابت الہی کا درجہ ہے اور اسے حاصل  
 کرنا ارتقاء سے خودی کا بلند ترین نصب العین ہے۔ اسی کی تلاش میں نوع  
 انسانی ہزار ہا سال سے سرگرم سعی ہے اور اسی کے انتظار میں کائنات روز  
 ازل سے بے قرار ہے۔

نائب حق درجہاں بودن خوش است	بر عناصر حکمراں بودن خوش است
نائب حق چہ جو حبان عالم است	ہستی او طیل اسم عظم است
از رموز جزو کل آگہ بود	درجہاں قائم بامر اللہ بود

لے سوارا شہب دوران بیا	لے فرغ دیدہ امکاں بیا
رونق منگامہ ایجا دشو	در سواد دیدہ ہا آباد شو
نوع انساں مزروع و تو حاصلی	کاروان زندگی را منتری
سجدہ ہائے طفلک و برناؤ پیر	از جہیں شرمسار مانگیں

کبھی لے حقیقت منتظر نظر آلباس مجاز میں  
 کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں مری جبین نیاز میں

خاکی و نوری نہاد بندہ مولا صفات  
 ہر دو جہاں سے غنی اس کا دل بے نیاز

اس کی امیدیں قلیل اس کے مقاصد جلیل  
 رزم دم گفتگو گرم دم جستجو !  
 اس کی ادا و فریب اس کی نگہ دل نوا  
 رزم نہو یا بزم ہو پاک دل و پاک باز  
 عقل کی منزل ہے عشق کا حاصل ہے  
 ورنہ یہ عالم تمام وہم طلسم و مجاز  
 حلقہ آفاق میں گرمی محفل ہے وہ

ہم نے اوپر اس مافوق انسانی قانون کا ذکر کیا ہے جس کی پابندی خودی کی تکمیل کے لئے لازمی ہے۔ یہ فرد اور ملت کے ربط کا قانون ہے جسے اقبال بے خودی کہتے ہیں۔

ایران اور ہندوستان کے شعرا نفس انسانی کو قطرے سے اور ذات ایزدی کو دریا سے تشبیہ دیتے آئے ہیں۔ اقبال قطرہ و دریا کی تمثیل سے خودی کے تعلق کو ظاہر کرتے ہیں لیکن ان کے نزدیک قطرے کے دریا میں مل جانے سے اس کی ہستی فنا نہیں ہو جاتی بلکہ اور استحکام حاصل کر لیتی ہے۔ وہ بلند اور دائمی مقاصد سے آشنا ہو جاتا ہے۔ اس کی قوتیں منظم اور منضبط ہو جاتی ہیں اور اس کی خودی پائیدار اور لازوال بن جاتی ہے۔

فرد تا اندہ جماعت گرم شود  
 قطرہ وسعت طلب قلم شود  
 فرد تنہا از مقاصد غافل است  
 قولش آشفتنکی را مائل است  
 قوم با ضبط آشنا گرداندش  
 رزم و مثل صبا گرداندش

چوں اسیر حلقہ آئین شود آہوئے رخوئے او مشکیں شود

فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں

اب تک ہم نے اقبال کے کلام سے تصور خودی کے وہ عناصر منتخب کر کے آپ کے سامنے پیش کئے ہیں جو عالمگیر ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ اقبال کا سارا فلسفہ اسلامیت کی روح سے برز رہا ہے اور ان کے صحیح مخاطب مسلمان ہیں۔ لیکن ایک سچے شاعر کی طرح ان کے دل میں سائے جہاں کا درد ہے ان کی محبت کل نوع بشر کو محیط ہے۔ اور ان کا پیام ایک حد تک سب انسانوں کے لئے عام ہے۔ وہ ہر مذہب و ملت کے لوگوں کو اپنی خودی کی تربیت اور اپنی مخصوص ملی روایات کی حفاظت کی تعلیم دیتے ہیں تاکہ وہ زندگی کے صحیح نصب العین سے قریب تر پہنچ جائیں۔

کافرے شائستہ ز تار شو	من نہ گوئم از بتاں ہزار شو
پشت پا بر ملت آباقرن	لے امانت دار تہذیب کہن
کفر ہم سرایہ جمعیت است	گر ز جمعیت حیات ملت است
لائق طوف حرم دل نہ	تو کہ ہم در کافری کابل نہ
تو ز آذر من ز ابرہیم دور	ماندہ ایم از جادۂ تسلیم دور

قیس ماسوداتی محمل نہ شد درجنون عاشقی کامل نہ شد

ان کے کلام سے بے شمار اشعار پیش کئے جاسکتے ہیں جن میں انہوں نے بلا امتیاز مذہب و ملت کل نوع انسانی سے خطاب کیا ہے لیکن ہمارے اس دعوے کا کہ اقبال کے فلسفہ خودی کا جاں بخش پیام صرف مسلمانوں تک محدود نہیں بلکہ مشرق و مغرب کے کل انسانوں کے لئے ہے قطعی ثبوت "پیام مشرق" کے دیباچے سے ملتا ہے جس کے چند جملے ہم یہاں نقل کرتے ہیں۔

"حقیقت یہ ہے کہ اقوام عالم کا باطنی اضطراب جس کی اہمیت کا صحیح اندازہ ہم اس وقت اس وجہ سے نہیں لگا سکتے کہ خود اس اضطراب سے متاثر ہیں ایک بہت بڑے روحانی اور تمدنی اضطراب کا پیش خمیہ ہے یورپ کی جنگ عظیم ایک قیامت تھی جس نے پرانی دنیا کے نظام کو تقریباً ہر پہلو سے فدا کر دیا ہے اور اب تہذیب و تمدن کی خاکستر سے فطرت زندگی کی گہرائیوں میں ایک نیا آدم اور اس کے رہنے کے لئے ایک نئی دنیا تعمیر کر رہی ہے۔ . . . . مشرق اور بالخصوص اسلامی مشرق نے صدیوں کی نیند کے بعد آنکھ کھولی ہے مگر اقوام مشرق کو یہ محسوس کر لینا چاہئے کہ زندگی اپنے حوالی میں کسی قسم کا انقلاب نہیں پیدا کر سکتی جب تک کہ اس کا وجود پہلے انسانوں کے ضمیر میں متشکل نہ ہو۔ فطرت کا یہ اٹل قانون جس کو قرآن نے

اِنَّ اللّٰهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتّٰى يُغَيِّرُوْا مَا بِاَنْفُسِهِمْ كَے  
 ساوہ اور بلخ الفانک میں بیان کیا ہے 'زندگی کے فردی اور اجتماعی پہلو پر حاوی  
 ہے اور میں نے اپنے فارسی کلام میں اسی صداقت کو مد نظر رکھنے کی کوشش کی ہے  
 اس وقت دنیا میں اور بالخصوص مالک شرق میں ہر ایسی کوشش جس کا  
 مقصد افراد و اقوام کی نگاہ کو جغرافی حدود سے بالا تر کر کے ان میں ایک صحیح  
 اور قوی انسانی سیرت کی تجدید یا تولید ہو قابل احترام ہے۔  
 آپ نے دیکھا کہ اقبال کا نصب العین افراد اور اقوام کی نگاہ کو جغرافی  
 حدود سے بالا تر کر کے ایک صحیح اور قوی انسانی سیرت کی تجدید و تولید ہے  
 اسی کو انہوں نے اپنی تصانیف میں مد نظر رکھا ہے اور اسی کا پیام مغرب و  
 مشرق کو دینا چاہتے ہیں۔

ہم اوپر کہہ چکے ہیں کہ خالص فلسفیانہ نظریے کی حیثیت سے انسانیت  
 کا ایک عالم گیر تصور ممکن ہے لیکن جب اس تصور کو ایک زندہ نصب العین  
 کی صورت میں پیش کرنا ہو تو وسیع سے وسیع نظر رکھنے والا بھی اس پر مجبور  
 ہے کہ انسانیت کی تصویر کسی خاص ملت کے آئینے میں دیکھے۔ اقبال کے  
 لئے ملت بیضا ہے اسلام اس آئینے کا کام دیتی ہے۔ ان کے نزدیک انسان  
 کی خودی کی حقیقی تکمیل اور فرد و ملت کا حقیقی ربط صرف اسلام ہی کے ذریعے

سے ممکن ہے۔ اس لئے کہ اسلام میں فرد اور ملت کا رشتہ اتحاد و نسل یا وطن  
کامی و تصور نہیں بلکہ توحید اور رسالت کا وسیع اور ہمہ گیر عقیدہ ہے۔

با وطن وابستہ تقدیر اہم	برنسب بنیا و تہمید اہم
اصل ملت در وطن دیدن کہ چہ	باد و آب گل پرستیدن کہ چہ
ملت مارا اساس دیگر است	این اساس اندر دل ماضی است
مدعائے ممالک مایکیت	طرز و انداز خیال مایکیت
کالاہ سرمایہ اسرار ما	رشتہ اش شیرازہ افکار ما
ملت برضیاتن و جاں کالاہ	ساز مارا پردہ گرداں کالاہ

از رسالت در جاں نکوین ما	از رسالت دین ما آئین ما
از رسالت صد غرار مایک است	جزو ما از جزو مالا نفک است
از سیاحت بحر او خیر نہ ہم ما	مثل موج از ہم نمی ریزیم ما
دین فطرت از نبی آموختیم	در رہ حق مشعل افروختیم
این گہرا ز بحر بے پایان دوست	این کہ یک جانیم از احسان دوست
قوم را سرمایہ قوت ازو	حفظ بر وحدت ملت ازو

نزد کو حقیقی آزادی ملت اسلامی ہی کے اندر حاصل ہوتی کیونکہ اسی

نئے نوع انسانی کو حقیقی معنی میں حریت مساوات اور اخوت کا نمونہ دکھایا  
 توحید کے عقیدے نے نسل و نسب کے امتیاز کو مٹا دیا غریبوں کو امیروں کے  
 اور زیر دستوں کو زبردستوں کے تسلط سے آزاد کر کے عدل و انصاف کی  
 حکومت قائم کی اور اسلام کے رشتے سے انسانوں کو ایک دوسرے کا بھائی  
 بنا دیا۔

برچارخ مصطفیٰ پروانہ	ماستے از ماسوا بیگانہ
در نهاد او مساوات آمدہ	ناشکب امتیازات آمدہ
بوریا و مسند و دیبا یکے است	پیش قرآن بندہ و مولائی است

نماقہ اش را سارباں حریت است	عشق را آرام جاں حریت است
ایں دو قوت از حیات آمدید	موسی و فرعون و شبیر و یزید
باطل آخرداغ حسرت میری است	زندہ حق از قوت شبیری است
پیش فرعونے سرش افگندہ نیست	ماسومی اللہ را مسلمان بندہ نیست
حریت سرمایہ آب گلش	کل مومن اخوة اندر دیش

تکمیل خودی کی ایک اہم شرط یہ بھی ہے کہ نفس زبان و مکان کی قیود سے  
 آزاد ہو جائے اور یہ بات بھی ملت اسلامی کے اندر حاصل ہو سکتی ہے جو خود

حدود زمانی و مکانی سے بالاتر ہے۔ اس لئے کہ اس کا اساس نسل و وطن کا مادی تخیل نہیں بلکہ توحید و رسالت کا روحانی عقیدہ ہے۔ نسل فنا ہو سکتی ہے وطن کا رشتہ ٹوٹ سکتا ہے۔ مگر کلمہ توحید کا رشتہ لافانی اور لازوال ہے۔

جو ہر ما با مقامے بستہ نیست	باوہ تندش بہ چاہے بستہ نیست
عقدہ قومیت مسلم کشود	از وطن آقائے ماہجرت نمود
حکمتش یک ملت گیتی نورد	بر اساس کلمہ تعظیم کرد
ہر کہ از قید جہات آزاد شد	چوں فلک در شش جہت آباد شد

امت مسلم ز آیات خداست	اصلش از ہنگامہ قالوبی است
تا خدا ان لطیفوا فرمودہ است	از فسر دن این چراغ آسودہ است
رومیاں را گرم بازاری مناند	آن جہانگیری جہاندار می نماید
شیشہ ساسانیان در خول نشست	رونق خمخانہ یوناں شکست
مصر ہم در امتحان ناکام شد	استخوان اوتہ اہرام شد
در جہاں بانگ افراں بود است و است	ملت اسلامیان بود است و است

ملت اسلامی کے لئے قرآن کریم آئین حیات کا اور اخلاق محمدی اُسوۂ

زندگی کا کام دیتا ہے۔ آئین الہی پر عمل کرنے سے اس کی سیرت میں بختگی  
اور آداب محمدی کی پیروی سے حسن اور دلکشی پیدا ہوتی ہے۔ اس کا مرکز  
مشہود و کعبہ اور اس کا نصب العین حفظ و نشر توحید ہے۔

تو ہی دانی کہ آئین توحیدیت	زیر گروں سر تکین توحیدیت
.. آن کتاب زندہ قرآن حکیم	حکمت و لایزال است قدیم
نسخہ اسرار تکوین حیات	بے ثبات از قوتش گیر و ثبات
از یک آئینی مسلمان زندہ است	پیکر ملت ز قرآن زندہ است

ملت از آئین حق گیر و نظام	از نظم محکمے گیر و دوام
ہست دین مصطفیٰ دین حیات	بے ثبات از قوتش گیر و ثبات

غنیچہ از شاخسار مصطفیٰ	گل شو از باد بہار مصطفیٰ
از بہارش رنگ بو باید گرفت	بہرہ از خلق او باید گرفت
فطرت مسلم سراپا شفقت است	در جہان دست زبانش حرمت است

قوم را ربط و نظام از مرکز	روزگارش را دوام از مرکز
راز و ایراز ما بیت الحرام	سوز ما ہم ساز ما بیت الحرام

نورِ پیوندِ حسی زندہ  
تا طوافِ او کنی پائندہ  
در جہاں جانِ اعم جمیعت است  
در نگرِ سرِ حرم جمیعت است

زانکہ در تکبیر رازِ بود تست  
حق و نشر لالہ مقصود تست  
تا نہ خیزد بانگِ حق از عالم  
گر مسلمانی نیسا سانی دے  
آب و تابِ چہرہٴ ایام تو  
در جہاں شاہِ علی الاقوام تو  
نکتہٴ سخنِ راصلاتِ عام  
از علومِ اسمیہ پیغام دہ  
تا بدست آورد بضِ کائنات  
و انمود اسرارِ تقویمِ حیات  
در جہاں وابستہٴ منشِ حیات  
نہست ممکن جز یہ آئینش حیات

یہ یک آئینی اور یک جہتی ہم مرکزی اور ہم مقصدی ملت کو متحد کر کے ایک نفسِ واحد بنا دیتی ہے اور اس میں ایک اجتماعی خودی کا احساس پیدا ہو جاتا ہے جس کی مجموعی قوت فرد کی خودی کو تقدیریت پہنچاتی ہے اور وسیع تر اور محکم تر بناتی ہے۔ ملت کا احساس خودی بھی فرد کے احساس خودی کی طرح اسی سے توسیع اور استحکام حاصل کرتا ہے کہ کارزارِ حیات میں عالمِ خارجی کی قوتوں کا مقابلہ کرے علم کے ذریعے سے ان کی حقیقت کو پہچانے اور عمل کے ذریعے انہیں تسخیر کرے۔ عالمِ سبب کو حقیر جان کر ترک کر دینا غفلت کی

انتہا ہے۔ یہ فرد اور ملت کا میدان عمل اور ان کی عقل اور ارادے کی تربیت گاہ ہے۔ اگر انسان علم کی مدد سے اپنے خارجی ماحول پر غالب نہ آئے تو اس سے مغلوب ہو کر ہلاک ہو جائے گا۔ اس لئے علم اشیاء بھی معرفت نفس کی طرح خودی کے نشوونما کے لئے ناگزیر ہے۔

ہر کہ محسوسات را تسخیر کرد	عالمی از ذرۂ تعبیر کرد
کوہ و صحرا دشت و دریا بحر و بر	تختہ تعلیم ارباب نظر
لے کہ از تاثیر افسوں خفته	عالم اسباب را دواں گفته
خیز و واکن دیدہ مخمور را	دواں مخواں این عالم مجبور را
غایتش توسیع ذات مسلم	امتحان ممکنات مسلم است
کاروان رگزار است این جہاں	نقد مومن را عیار است این جہاں
گیر اورا تانہ او گیر دترا	ہمچوئے اندر سب و گیر دترا

جستجوراً محکم از تدبیر کن	انفس و آفاق را تسخیر کن
چشم خود بکشد در اشیاء نگر	نشہ زیر پردہ صہبیا نگر
تا قوی از حکمت اشیاء شود	تا توان باج از توانا مال شود
علم اشیاء اعتبار آدم است	حکمت اشیاء حصار آدم است

ملت کے احساس خودی کی توسیع کے لئے علم کائنات اور تسخیر کائنات کے علاوہ یہ بھی ضروری ہے کہ وہ اپنی تاریخ اور اپنی روایات کی یاد کو دل میں تازہ رکھے۔ تاریخ اقوام کی زندگی کے لئے قوت حافظہ کا حکم رکھتی ہے حافظہ ہی وہ چیز ہے جس سے فرد کے مختلف ادراکات میں ربط اور تسلسل پیدا ہوتا ہے۔ جب خارجی حیات کے ہجوم میں اسے "میں" یا "انا" کا مرکز ہاتھ آتا ہے تو یہی حافظہ اس احساس خودی کی حفاظت کرتا ہے بالکل اسی طرح تاریخ سے ملت کی زندگی کے مختلف ادوار میں ربط اور تسلسل پیدا ہوتا ہے اور یہی شیرازہ بندی اس کے شعور خودی کی کفیل اور اس کے بقائے دوام کی ضامن ہے۔ وہی قومیں دنیا میں زندہ رہتی ہیں جو اپنے حال کا رشتہ ایک طرف ماضی سے اور دوسری طرف مستقبل سے استوار کرتی ہیں زندگی نام ہی اس احساس تسلسل کا ہے۔

کو بود از معنی خود بے خبر	کو دے را دیدی لے بالغ نظر
غیر جوئی غیر بینی پیشہ اش	نقش گیر این آں اندیشہ اش
گل فشاند زرچاک پندار او	تاز آتش گیری افکار او
دستکے بر سینہ حی گوید کہ تمن	چشم گیر آتش فتد بر خوشن
حفظ ربط دوش و فردایش کند	یاد او با خود شناسا نش کند

ایں من تو زاده آغاز حیات      نعمت بیداری ساز حیات

نفلکے کو درکت را ما در است	نمت تو زاده مثل طفلک است
حلقہ ہستے روز و شب یاش نیست	بستہ با امروز او فردا شن نیست
سینہ را بیتندہ و از خود گم است	چشم ہستی را مثال مردم است
تا سہر تار خودی پسید کند	عندگرہ از رشتہ او وا کند
ایں شعور تازہ گردد پاییدار	گرم چوں افتد بہ کار روزگار
سرگذشت خویش را می سازد	نقش با بردارد و اندازد او
خوشنام آید زیاد سرگذشت	قوم روشن از سواد سرگذشت
ربط ایام آمدہ شیرازہ بند	نسخہ بود تراے ہوشمند
از نفس ہائے رمیدہ زندہ شو	ضبط کن تاریخ را پائندہ شو
خیز و از حال تو استقبال تو	سرزند از ماضی تو حال تو
رشتہ ماضی را استقبال حال	مشکن از خواہی حیات لازوال
فکشاں را شور قلقل زندگی است	موج افدای تسلسل زندگی است

اوپر کے صفحات میں اقبال کے تصور خودی کے دو پہلو آپ کے  
ملنے آگئے۔ ایک یہ کہ خودی کا غیر خود یعنی عالم خارجی سے دوسرے یہ

اس کا نفس اجتماعی یعنی ملت سے کیا تعلق ہونا چاہئے! ابھی ایک تیسرا پہلو باقی ہے جو ان دونوں سے زیادہ نازک اور لطیف ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ فرد کا بحیثیت مخلوق کے اپنے خالق سے صحیح علاقہ کیا ہے؟ آپ نے دیکھا کہ خودی غیر خود سے ٹکرا کر اور اسکی قوتوں کو تسخیر کر کے استحکام اور توسیع حاصل کرتی ہے اپنی فطرت کے قانون کی پابندی سے یعنی توحید و رسالت کے روحانی عقیدے کی بنا پر ملت کے جبل متیں مربوط ہو جانے سے پائدار اور لازوال بن جاتی ہے۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ محدود لازوال ہستی اس قدر لازوال سے جس نے اس کو اور کل کائنات کو پیدا کیا، کیا رشتہ رکھتی ہے۔

اب تک اقبال کے کلام کا موضوع فلسفہ نفس اور فلسفہ تمدن کے مسائل تھے جن میں جذبات کو بہت کم دخل ہے۔ جذبات شاعری کی جان ہیں اور خشاک فلسفیانہ مسائل میں جو جذبات کے کیفیت و رنگ سے خالی ہوں شعریت پیدا کرنا بڑا مشکل کام ہے۔ یہ اقبال کا کمال فن ہے کہ انہوں نے حکمت کو اپنے سوز دل کی حرارت سے شعر بنا دیا۔ یہ ان کے حصے کی چیز ہے جس میں ایشیا کے قدم و جدید شاعروں میں بہت کم ان کے ساتھ شریک ہیں لیکن اب وہ تصوف کے میدان میں قدم رکھتے ہیں جہاں واردات قلب کو نا تمام تصورات کا ایک ہلکا سا لباس پہنا کر الفاظ میں ادا کرنا ہے ایک

محاط سے یہ مرحلہ ایشیائی شاعر کیلئے سب سے زیادہ آسان ہے۔ اس لئے کہ یہ احساسات  
 اس کی طبیعت میں رچے ہوئے ہیں اور پھر ان میں کچھ اس درجہ شعوریت ہے کہ خود بخود شعر  
 کے سانچے میں ڈھل جاتے ہیں مگر دوسرے محاط سے دیکھتے تو یہ میدان اس قدر پامال ہو چکا  
 ہے کہ اس میں کوئی نئی راہ نکالنا نہایت مشکل ہے لیکن اقبال کا طرز خیال ہی سب سے  
 نیا ہے۔ اس لئے ان کے تصوف نے خود بخود اپنے لئے ایک نیا راستہ پیدا کر لیا ہے  
 اور وہ اسی منزل کی طرف لیجاتا ہے جو ان کے فلسفہ حیات کی منزل ہے۔ یہی وہ نازک  
 مقام ہے جس میں غایت کا ذوق رکھنے والی طبیعتیں گر کر کھو جاتی ہیں۔ باوجود معرفت کے  
 یہی جام میں علم کائنات اور احساس خودی کا رشتہ ہاتھ سے چھوٹ جاتا ہے۔ یہ  
 حال ہی کا ظرف ہے کہ عالم یہ خودی میں بھی انہیں اتنا ہوش رہتا ہے کہ  
 امانت کو نہیں بھولتے جو خدا نے انسان کے سپرد کی ہے۔

ہم نے اوپر کہا تھا کہ طالب خودی اس مرد خدا کی محبت میں جو مدارج خودی میں  
 سے بزرگ ہو جاتا ہے پھر کیا کھانا بے اس کیفیت وستی کا جو خودی کے مبداء  
 تھا اور خالق و پروردگار یعنی خدا کے تعالیٰ کی محبت اس کے دل میں پیدا کر دیتی ہے  
 ان اپنے دائرہ ارتقاء میں خودی کے کل مراحل طے کرنے کے بعد بھئی ناقص  
 تمام ہی رہتا ہے اور کمال و تمام کا وہ جلوہ جو اسے ذات مطلق میں  
 آتا ہے اس کے دل کو بے ساختہ اپنی طرف کھینچتا ہے۔ اسی کشش کا

نام عشق حقیقی ہے عشق کی تین منزلیں ہوتی ہیں۔ آرزو، اور جستجو، دیدار  
 وصل، قدیم صوفی شعرا کے یہاں اس تیسری منزلی کا تصور یہ ہے کہ طالب  
 مطلق کے اندر اس طرح قہا ہو جاتے جیسے قطرہ دریا میں محو ہو جاتا ہے  
 اور ظاہر ہے کہ محدود و نامحدود کے وصل کا اس کے سوا کوئی تصور ہی نہیں ہو  
 سکتا۔ مگر اقبال کے نزدیک اس عشق کی صرف دو ہی منزلیں ہیں پہلی منزل  
 سوز و گداز آرزو کی ہے۔ دوسری کیفیت دیدار کی جو راحت بخش بھی ہے اور  
 اضطراب افزا بھی۔ تیسری کوئی منزل نہیں۔ لذت دیدار سے کلبیاب ہونے  
 کے بعد بھی نفس انسانی روح مطلق سے جدا رہتا ہے اور دو جدائی سے  
 رڑپتا ہے۔ یہی اس کی فطرت ہے اور یہی اس کی تقدیر۔

اب اس اجمال کی تفصیل اقبال کے کلام میں ملاحظہ ہو صوفی شعرا کے  
 نزدیک عالم شہود کی تخلیق کی غایت یہ ہے شاہد مطلق اس آئینے میں اپنے چہرے  
 کا نظارہ کرے۔

دہر جز جلوۂ بکیت فی معشوق نہیں ہم کہاں جوتے اگر حسن نہ ہوتا خود میں  
 (غالب)

اقبال کا بھی یہی خیال ہے۔

صورت گرے کہ پیکر روز و شب آفرید از نقش ابن آں بہ تماشاے خود رسید  
 فرق یہ ہے کہ ادروں کے نزدیک ماسوا محض مہموم ہے اور اقبال کے

نزدیک موجود۔ غالب کہتے ہیں۔

شاہد ہستی مطلق کی کمر ہے عالم لوگ کہتے ہیں کہ ہے ہمیں منظور نہیں  
مگر جیسا کہ ہم اوپر کہہ چکے ہیں کہ اقبال کے خیال میں کائنات کے  
اندر حیات حقیقی یعنی خودی کی قوت مضمر ہے اور اس اعتبار سے مظاہر  
کائنات محض وہم ہی وہم نہیں ہیں بلکہ کم سے کم بالقوۃ وجود رکھتے ہیں  
جب یہ قوت رفتہ رفتہ ارتقاء پکارتاں کی ذات میں شعور اور ارادہ حاصل  
کر لیتی ہے تو اس کا وجود نمایاں ہو جاتا ہے۔ میلاد آدم دنیا میں ایک  
نئے دور حیات کا آغاز ہے۔ اس لئے کہ وہ اپنی نیستی کا شعور اور ہستی  
مطلق کی معرفت کا عرصہ رکھتا ہے۔

نعرہ زد عشق کہ خونی جگرے پیدا شد	حسن زبید کہ صاحب نظرے پیدا شد
ظہرت آشفقت کہ از خاکِ جہانِ مجبور	خود گرے خود شکنے خود گرے پیدا شد
خبرے فتنے گردون شبستانِ انزل	حذرے پردگیاں پردے پیدا شد
آرزو بے خبر از خویش آغوشِ حیات	چشم واکرد جہاں دگرے پیدا شد

یہ نیا مخلوق سوز و ساز آرزو سے معمور ہے۔ اس کے دل میں ابتدا  
سے نہ صرف اپنی محدود حقیقت بلکہ ذات ایزدی کی نامحدود حقیقت کا  
محرم بننے کی لگن ہے۔ وہ زبانِ حال سے کہتا ہے۔

چہ خوش است زندگی را ہمہ سوز و ساز کردن  
 دل و کبوتر و دشت و صحرا بہ دے گداز کردن  
 بہ گداز ہائے پنهان بہ نیاز ہائے پیدا  
 نظر ادا شناسے بہ حریم ناز کردن  
 گئے جزیکے نہ دیدن بہ هجوم لالہ زار  
 گئے خائیش زن را ز گل امتیاز کردن  
 ہمہ سوز نا تمام ہمہ درد آرزو تم  
 بہ گمان و ہم یقین را کہ شہید جستجویم

پیلے اس کی آرزو صرف یہیں تک محدود ہوتی ہے کہ ماسوا کے پردے  
 سانے سے ہٹ جائیں اور شاہد مطلق کا جمال بے حجاب نظر آئے۔  
 چند برٹے خود کشی جلوہ صبح و شام  
 چہرہ کشا تمام کن جلوہ نا تمام را

بر سر کفر و نیشاںِ حمتِ عام خویش را  
 بند نقاب بر کشا ماہِ تمام خویش را

اگر وہ طاقت دیدار رکھتا ہے تو یہ آرزو پوری ہو سکتی ہے مگر صرف  
 اس حد تک کہ کبھی کبھی حسن مطلق کی ایک جھلک نظر آتی ہے اور آناً فاناً  
 چھپ جاتی ہے۔

نہ ایں عالم حجاب اور نہ آن عالم نقاب  
 اگر تابِ نظرداری لگے می توان کردن

ہلکے سے آتے ہیں مالوں کے جواب آخر  
 کرتے ہیں خطابِ خراٹھتے ہیں حجاب آخر

توڑ راہ دیدہ ما بہ ضمیر ما گر بشتی مگر آں چاں گر بشتی کہ نگہ خبر نہ دارد  
 مگر اس سے طالب بیدار کی تسکیں نہیں ہوتی بلکہ اس کا اضطراب قلب  
 اور بڑھ جاتا ہے اور اس کشمکش سے عاجز آکر وہ چاہتا ہے کہ مجرد وجود اپنی  
 کشش کو اور بڑھا دے اور اس کے قطرہ خودی کو اپنے آغوش میں لے کر  
 فنکون دائمی بخشنے۔

فرصت کشمکش مدہ این دل بے قرار یکدوش کن زیادہ کن گیسوئے تابدار

گیسوئے تابدار کو اور بھی تابدار کر ہوش و خرد شکار کر قلب و نظر شکار کر  
 عشق بھی ہو حجاب میں حسن بھی ہو حجاب میں یا تو خود آشکار ہو یا مجھے آشکار کر  
 تو ہے محیط بیکراں میں ہوں ذرا سی آجو یا مجھے ہمکنار کر یا مجھے بے کنار کر

لیکن اس دیدار وصل میں یہ اندیشہ ہے کہ کہیں قطرہ دریا میں مل کر  
 اپنی خودی کو فنا نہ کرے اور یہ بات اقبال کو کسی طرح گوارا نہیں۔  
 اگر نظارہ از خود رفتگی آرد حجاب اولی  
 نہ گیرد باسن این سودا بہا از بس گراں خواہی

اگر کفہ کم گردد ز انگیز وجود من بہ این قیمت نمی گیرم حیات جاودانی را

وہ ایسا وصل نہیں چاہتے جس میں قطرے کا انفرادی وجود مٹ جائے  
لیکن ان کے خیال میں یہ اندیشہ بے جا ہے۔ دیدار و معرفت الہی سے خودی  
کی آہ تب کم نہیں ہوتی بلکہ اور بڑھ جاتی ہے

کماں زندگی دیدار ذات است	طریقش رستن از بند جہات است
پہاں با ذات حق خلوت گزینی	ترا و بسند و اورا تو بسینی
منور شو ز نور "من تیرانی"	مژہ بر ہم مزن تو خود نہ مانی
بہ خود محکم گزرا ندر حضورش	مشو نا پسیداندر بحر نورش
چہاں در جلوہ گاہ یار می سوز	عیان خود را نہاں اورا برافروز

اگر قطرے کے دل میں کبھی اپنی کم ناگی کا خطرہ گذرتا ہے اور وہ سمجھتا ہے  
کہ دریا کے آگے اس کی ہستی معدوم محض ہے تو خود بحر حقیقت اس کی خودی  
کی بقا کی ضمانت کرتا ہے۔

یکے قطرہ باران زارے حکید	نخل شد چو پہناے دریا بدید
کہ "جالتے کہ دریا ست من کیستم"	گرا و ہست حق کہ من نیستم
ولیکن ز دریا برآمد خروش	ز شرم تنک مائیگی روپوش
ز موج سبک سیر من زادہ	ز من زادہ در من افتادہ
بیا سائے در خلوت سینہ ام	جو جو ہر خوش اندر آئینہ ام

گھر شو در آغوش قندم بزی      فرزداں تراز ماہ و انجم بزی  
 اسی طرح قطرہ ناچیز میں جوش عشق وہ طرشت پیدا کر دیتا ہے کہ  
 وہ دریا کو اپنے آغوش میں لینے کے لئے تیار ہو جاتا ہے۔  
 در سینه من دے بیا سائے      از رحمت و کلفت خدائی

حفظ خودی کا خیال عشق کے منافی نہیں بلکہ عین عشق ہے جس کا  
 عیار عاشق کا دل ہے اور بزم حسن کا فروغ عاشق کے دم سے ہے وہ اپنی  
 خودی کی حفاظت اپنے لئے نہیں بلکہ معشوق کی خاطر کرتا ہے۔

خدا لئے زندہ ہے ذوق سخن نیست	تجلی ہائے او ہے انجمن نیست
کہ برق جلاوہ او بجگزد	کہ خدا آں بادۂ وساغر بہرزد
عیار حسن و خوبی از دل کیست	مراد و در علوات منزل کیست
الست از خلوت تا ز کہ برخت	بلی از پردہ ساز کہ برخواست
اگر مائیم گرداں جام ساقی است	بہ زرش گردی نگامہ باقی است
مراد دل سوخت بر تنہائی او	کنہ سامان بزم آرائی او
مثال دانہ می کارم خودی را	برئے اونکہ دارم خودی را

لیکن جیسا کہ ہم کہہ چکے ہیں محدود کا حقیقی وصل نامحدود سے ہی

ہے کہ اس کے اندر محو ہو جائے بندے اور خدا کا یہ وصل جو اقبال کے پیش نظر  
ہے حقیقت میں وصل نہیں ہے یہ ایک خاص حالت ہے جس میں سکون  
حاصل نہیں ہوتا بلکہ سوز و ساز فراق اور بڑھ جاتا ہے۔

اور دین و مین دروے ہجرال کہ وصال است این  
لے عقل چہ می گوئی لے عشق چہ فسرئی

از خود را بریدن قوت است      پیدن نارسیدن قوت است  
نہ مارا در فراق او عیار سے      نہ اورا بے وصال ماقرا سے  
نہ ادبے مانہ مابے او چہ حال است      فراق مافراق اندر وصال است

کبھی درد فراق میں اقبال اپنے آپ کو یہ کہہ کر تسکین دیتے ہیں کہ  
سوز و گداز کا یہ کیفیت انسان ہی کا حصہ ہے۔ خدا اس سے محروم ہے۔  
سوز و گداز طالتے است بادہ زمین طلب کنی  
پیش تو گریباں کتم مستی این مقام را

متاع بے بہا ہے درد و سوز آرزو مند      مقام بندگی دیکر نہ لول شان خداوندی  
کبھی شوخی تخیل سے یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح بندہ خدا کے ہجر میں چین

ہے۔ اسی طرح خدا بھی بندے کے فراق میں بے قرار ہے۔

ما از خدائے گم شدہ ایم او جستجو مست چوں ما نیاز مند و گرفتار آرزو مست  
باغ بہشت مجھے حکم سفر دیا تھا کیوں کار جہاں دراز ہے اب مرا انتظار کر

بہر حال یہ جدائی انسان کے لئے مبارک ہے۔ کیونکہ یہی اس کی خودی  
کی وجہ حیات ہے۔

جدائی عشق را آئینہ دار است جدائی عاشقان را سازگار است  
اگر ما زندہ ایم از دمندی است اگر پائندہ ایم از دمندی است

عالم سوز و ساز میں وصل سے بڑھکے ہے فراق  
وصل میں مرگ آرزو ہجر میں لذت طلب

گرمی آرزو فراق، لذت ہائے وہو فراق  
موج کی جستجو فراق، قطرے کی آبرو فراق

یہ ہے ایک مختصر سا خاکہ اس نظریہ حیات کا جو اقبال نے ہمارے سامنے  
پیش کیا ہے۔ فیلسفی شاعر و نیا میں ایک ایسا دل لے کر آیا جو سوز حیات

اور دردِ کائنات سے لبریز تھا۔ اور ایک ایسا دماغ جو زندگی کے  
 اسرار و معارف کا محرم تھا۔ اس نے دنیا کو ایسی حالت میں پایا کہ مشرق  
 خصوصاً اسلامی مشرق جو اب تک خواب غفلت میں مدہوش تھا  
 کسمسا کر وٹ بدلنا چاہتا ہے۔ مگر غلامی کا کا بوس جو اس کے دل و دماغ  
 پر مسلط ہے اسے ہلنے نہیں دیتا۔ مغرب جس نے اپنی بیدار مغزی سے  
 ربح مسکوں پر اپنا سکہ بٹھا لیا ہے طمع و نخوت کے نشے میں چور انقلاب  
 کی ان قوتوں سے جو خود اس کے اندر سے ابھر رہی ہیں، ٹکرا لیا چاہتا ہے  
 اُس کا دل کڑھا ایشیا کی بے بسی اورد بے بسی پر جو قیدِ مذلت ہیں گرفتار  
 ہے اور کچھ نہیں کرتا اور یورپ کی ناعاقبت اندیشی پر جو قعرِ بلاکت  
 میں گرنے والا ہے اور کچھ نہیں دیکھتا۔ اس نے ایک کی بے علمی اور  
 دوسرے کی بے بصری کے اسباب پر غور کیا اور اس کی حقیقت میں  
 نظرِ سطحی چیزوں سے گذرتی ہوئی ان تصوراتِ حیات پر جا کر پڑی جن  
 پر ان دونوں تہذیبوں کی بنیادیں قائم ہیں۔ اس نے دیکھا کہ ایشیا  
 کے قولے ذہنی کو ماثوث اور اس کے دستِ عمل کو شل کرنے والا  
 نفیِ خودی اور نفیِ کائنات کا فلسفہ ہے۔ اب رہا یورپ تو اس

۱۔ مضمون اکتوبر ۱۹۳۱ء میں شائع ہوا تھا۔ یہ حالت اس وقت تھی۔ آج تو یورپ  
 ٹکڑا کر پاش پاش بھی ہو گیا۔ (طلوع اسلام)

میں شک نہیں کہ اس نے اثبات خودی کی اہمیت کو سمجھ کر میدانِ عمل  
 میں قدم بڑھایا۔ اور فرد و جماعت کے ربط سے اپنی زندگی کو اُستوار  
 بنایا۔ لیکن چونکہ اس ربط کی بنیاد کسی عالمگیر روحانی عقیدے پر نہیں بلکہ  
 نسل و وطن کے تنگ مادی نظریے پر تھی اس لئے بہت جلد اس کے  
 اندر انتشار کی قوتیں نمودار ہو گئیں صحیح نصیب العین اقبال کے نزدیک اسلام  
 کا ہے جس نے ایشیا کی روحانیت اور یورپ کی عملیت کو سمو کر دنیا کو  
 دینِ فطرت کی راہ دکھائی۔ مگر گردشِ زمانہ سے اسلام کے پیرو بھی وحدت  
 وجود کے عقیدے کی بدولت جو نفی خودی اور نفی کائنات کی تعلیم  
 دیتا ہے اسی غفلت و جمود کا شکار ہو گئے جو ایشیا کی اور قوموں پر  
 طاری تھا۔ اس کی سزا انہیں یہ ملی کہ یورپ کی ذہنی اور سیاسی غلامی کی  
 زنجیروں میں گرفتار ہو کر ذلت کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ان حقائق کو سمجھنے  
 اور سمجھانے کے بعد اقبال اپنے جاں بخش اور جاں فزا نغمہ امید سے ملت  
 اسلامی کو غفلت سے جگاتا ہے تاکہ وہ اس خدمت کو جو خدا نے اس  
 کے سپرد کی ہے پورا کرے اور دنیا کو اس روحانی اور مادی طاقت سے جو  
 آج چاروں طرف منڈلا رہی ہے، نجات دے۔ اقبال کی نظر مشرق  
 و مغرب میں ایک زبردست سیاسی اقتصادی انقلاب کے آثار  
 دیکھتی ہے۔ اور اسے صحیح راہ پر لگانے کے لئے وہ پہلے مسلمانوں

کے اور پھر کل اقوام عالم کے قلوب میں ایک روحانی انقلاب  
 پیدا کرنا چاہتا ہے۔ وہ دنیا سے اٹھ گیا۔ مگر اس کا پیام فضائے عالم  
 میں گونج رہا ہے۔ اور گونجتا ہی گا۔

تمت

۱۹۴۴ء

سید محمد شاہ ایم۔ اے پبلشر نے عالمگیر پبلیک پریس لاہور میں باہتمام حافظ محمد عالم بریلوٹر  
 چھپوا کر شائع کیا

علمائے کرام کا مستقبل۔ علما کو کیا کرنا چاہئے اور وہ کیا کر رہے ہیں۔ ۸۔  
از مولانا محمد مظہر الدین صدیقی بی اے

اشتراکیت اسلام۔ (ایک لکچر موزارنہ) = = = ۸۔

انتخابِ غالب۔ غالب مرحوم کا اپنا انتخاب۔ ۶۔

بانگِ مسلمان (سیاح بریلوی اور شاہ اسماعیل شہید کی تحریکِ مجاہدین کے ۱۲۔

ہمارے } بالکل صحیح اور سبق آموز حالات۔ انگریزی سے اردو ترجمہ  
ہندوستانی مسلمان } ڈاکٹر ڈبلیو ڈبلیو سنٹرل ایل ڈی آئی سی ایس بنگال

المنبہات (عربی کی مشہور کتاب جو نصائح و حکم کا ایک ناممجموعہ ۷۔  
ہے اور عربی پڑھنے والے سچو سچ بالخصوص سچ کی گئی ہے  
شیخ ابن حجر عسقلانی شارح بخاری شریف)

اسلامی پارٹی کا آئین (مسلمانوں کی تنظیم نو کن خطوط پر ۷۔  
(ہونی چاہئے۔ از مولانا غریب نودی)

ہینگل کا فلسفہ (فلسفہ خدا کی تشریح)۔ از مولانا غریب نودی۔ ۴۔

ہندوستان کے مسلمان کا نصب کیا ہے۔ = = = ۴۔

القول الجلیل (عربی)۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی۔ ۷۔

تقویۃ الایمان (اردو)۔ حضرت شاہ اسماعیل شہید۔ ۷۔

جعفر منصور (خلیفہ جعفر منصور عباسی کے حالات)۔ ابوالقاسم رفیق لاوری۔ ۸۔